

NUEVOS APORTES PARA UNA FILOSOFÍA AFRO-INDO-ABIAYALENSE

Fernando Proto Gutierrez | Universidad Nacional de La Matanza.

El presente texto ha sido actualizado, conforme a las investigaciones realizadas en FAIA hasta el día 20 de abril de 2014. Consecuentemente, ha sido presentado el día 7 de mayo en la **I Jornada de Pensamiento Latinoamericano**, celebrada en la Universidad Católica Argentina (Puerto Madero – Ciudad de Buenos Aires) en el panel: *Nuevo mundo, nuevo pensamiento. Cuestiones y vacancias de investigación en el campo del pensamiento latinoamericano*, jornada que contó con la presencia del Dr. Mauricio Beuchot (UNAM).

El día viernes 20 de enero de 2012, por la suma voluntad colectiva de pensadores afincados a una y otra orilla del Atlántico, es co-fundado el “Proyecto FAIA. Filosofía Afro-Indo-Abiayalense| Diálogo Filosofía Africana – Filosofía Latinoamericana | Escuela del Pensamiento Radical”, cuyo objetivo esencial consiste en la apertura, reconocimiento y afirmación del diálogo entre África y Abya Yala, en pos de una *praxis* ético-política liberadora.

PLANTEO GENERAL

La Filosofía Afro-Indo-Abiayalense (FAIA) ha de comprometerse con una *praxis* de liberación humana, fundada en tres aspectos/perspectivas situacionales: indignación y resistencia, -en tanto formas de lucha no-violenta-, y proyecto socio-existencial, concebidos como *punto de partida* para un *nuevo pensamiento* radical-revolucionario.

La esencia dialógica de FAIA co-implica su originaria apertura y plurivocidad a inter-lógicas (o racionalidades) diferentes –en el marco de un pensar complejo situado-, y adscripción al *telos* de la integración inter-cultural de nuestros pueblos.

De buenas a primeras, la Filosofía de la Liberación (FL) en América Latina y en África, ha re-conocido como primario interlocutor válido, durante el siglo XX, al sistema ontológico imperial-neocolonial europeo, sujetado éste al apetito de una racionalidad instrumental fundante de un capitalismo auto-cadaverizante y fagocitador.

FAIA es, en este sentido, un “comienzo otro” de la FL, con-sistente en a) la de-construcción crítico-genealógica del sistema instrumentalista occidental, b) el diálogo inter-categorial entre la FL africana y latinoamericana y c) la re-significación y creación de nuevas categorías para un pensar latinoamericano, africano y aún, afro-indo-americano.

Cerutti-Guldberg diferencia cuatro líneas de la FL latinoamericana: a) filosofía ontologista (Kusch), b) filosofía analéctica (Dussel, Scannone), c) filosofía historicista (Zea, Roig) y d) problematización de la filosofía (Cerutti-Guldberg), a las que es preciso agregar el diálogo con la filosofía inter-cultural (Fornet-Betancourt, Dina Picotti)[1].

De la misma manera, Eugenio Nkogo Ondó describe las líneas propias de la FL africana: “Casi hacia el umbral del siglo XX, en 1919, surge el panafricanismo. En 1947, Kwame Nkrumah irrumpe con su ideal de liberación total de África y, en 1957, funda el movimiento de la Filosofía e ideología de la conciencia africana. En esa época surgen varios movimientos, entre otros: el estrictamente metafísico o filosófico, de Alexis Kagame, el de la Filosofía de la historia, protagonizado por Cheikh Anta Diop, y el de la Teología africana, representada por Meinrad P. Hebga, Engelbert Mveng, Monseñor. Tshibangu, Vincent Mulago, etc., quienes proclaman la misma doctrina que la de la Teología de la Liberación que tiene lugar coetáneamente en América Latina...”[2]

De esta suerte, FAIA denota el pertinente diálogo en los niveles: óntico-ontológico, lógico, teológico e histórico, en torno a un pensamiento radical para una *praxis* liberadora, respecto de la racionalidad totalizante y sus sistemas absoluto-excluyentes de dominación.

APORTES A LA FILOSOFÍA AFRO-INDO-AMERICANA

En 1975, Enrique Dussel escribía sobre los *Elementos para una filosofía política latinoamericana*, haciendo manifiesto que “como *isla*, por mar o aire, América Latina debe conectarse con sus iguales: 4. China; 5. India; 6. Sudeste asiático; 8. Mundo árabe; 9. África negra; nuestro destino se juega allí”[3].

El diálogo África – América Latina (Abya Yala) ha comenzado, sin embargo, tiempo antes de la amnesia histórica y del enmascaramiento civilizatorio del *hedor* (R. Kusch).

En el homenaje de Eugenio Nkogo Ondó a Iván Sertima, acaecido su fallecimiento en New York, el 25 de mayo de 2009, es rememorada la esperada obra: *They came before Columbus, the african presence in ancient America*, en referencia al inicial vínculo afro-americano: “Entre 1310 y 1311, zarpan de Mali sendas expediciones impulsadas por el rey Abubakari II y, con “una flota de grandes barcos, bien equipados de agua y de alimentos”, logran abordar la Española (Haití y República Dominicana), donde no sólo tuvieron el éxito merecido sino que alcanzaron el norte de la costa este de México y, rumbo al Sur, pasando por el Istmo de Darío (Panamá), dejaron la huella imborrable de su cultura a lo largo de la actual América Latina”[4].

También en: africanos, *Afrodescendientes o la simetría histórica y cultural* [5], como parte de un diálogo con Carlos Manuel Zapata Carrascal, Eugenio Nkogo Ondó traza los aspectos fundantes del histórico vínculo entre África y América Latina.

En la enumeración de antecedentes, es preciso subrayar el meritorio trabajo de Dina Picotti, Directora en Argentina del Instituto de Pensamiento Latinoamericano (IPL), en el que se ha instruido la Maestría en Estudios Afroamericanos y Maestría en Diversidad Cultural –como parte del Programa de Posgrados de la Universidad de Tres de Febrero-.

Dina Picotti es una referencia esencial a la hora de señalar antecedentes del diálogo filosófico inter-cultural entre África y América Latina; entre otros, ha escrito: *La presencia africana en nuestra identidad* (1998).

Los aportes de la filosofía inter-cultural (Fornet-Betancourt, Dina Picotti y Raimon Panikkar), son considerados instrumentos metodológicos valiosísimos y por eso, caminos –en el sentido heideggeriano del término-, para el despliegue –no progresivo-, del diálogo entre la FL africana y latinoamericana.

Desarrollo y liberación, utopías posibles para África y América Latina (2003), de Kande Mutsaku Kamilamba, constituye uno de los ejes –desde la perspectiva de la FL-, para enmarcar un diálogo inter-categorial desafiante: colonización, pobreza, discriminación/racismo y liberación, se muestran en dicha obra como *puntos de partida* para pensar en lo que Juan Carlos Scannone llama “semillas de futuro”.

Los estudios indo-americanos y afro-americanos han proliferado en las últimas tres décadas, supuestas las tareas realizadas por el revisionismo histórico, la especialización antropológica, una mayor auto-consciencia identitaria y un re-conocimiento de la *situacionalidad* de aquellos postergados por las políticas excluyentes propiciadas por la *matriz capitalista-técnica*, en sus fases colonialista, imperialista y neo-colonialista.

En coincidencia con algunas de las categorías propuestas por Kande Mutsaku Kamilamba, en el excelente ensayo: *De la Filosofía latinoamericana a la africana: Pistas para un diálogo filosófico intercultural*, José Santos Herceg sitúa las condiciones de posibilidad para el diálogo filosófico entre ambos continentes, conforme a la apertura des-centralizante que viabiliza la vincularidad entre ambos pensamientos periféricos: “Se esboza así un derrotero a partir de ciertas huellas o pistas que permitirían poner a la interculturalidad en funcionamiento, ponerla a trabajar en un caso particular: la relación entre la filosofía latinoamericana y la africana”[6].

Es así que la articulación dialógica de FAIA supone la relacionalidad intrínseca de los niveles:

1. **Óntico-Ontológico.** Conforme a los trabajos de Etnofilosofía/Antropología africana y americana -con exponentes como Alexis Kagame y Rodolfo Kusch-.
2. **Lógico.** Co-implicando el histórico debate en torno a la naturaleza de la Sabiduría Filosófica/Filosofía en África y América Latina: sus fuentes, su método (v.gr: dialéctica polimórfica o anadialéctica).
3. **Teológico.** Comporta el estudio sobre: 1) religiones ancestrales, a uno y otro lado del Atlántico 2) sincretismo afro-indo-cristiano en América y África 3) Islam en Noráfrica y el llamado “Mundo Árabe” 4) Teologías de la Liberación (TL) africana y latinoamericana.
4. **Histórico.** Referido al re-visionismo y denuncia de aquello que Martin Bernal ha denominado “modelo historiográfico ario-racista”, así como a la estructuración de un

relato comprometido con la verdad, la justicia y la memoria histórica, y por ello, libre de estructurantes aprióricos.

5. Ético-Político. Compromete al diálogo entre la FL africana y latinoamericana, en su línea política, aspecto que incluye la *praxis* liberadora.

En el ya extinto grupo de pensamiento *La Cultura del Futuro* (1982), integrado entre otros por Gabriela Rebok y Agustín de la Riega, se subrayan tres elementos, a saber: “libertad, gratuidad, diferencia y vincularidad” como principios que ordenarían el paradigma pedagógico-educativo multiversitario del siglo XXI.

La cita se atiene a que la articulación de los distintos niveles del pensamiento afro-indo-americano, desde la perspectiva de una filosofía inter-cultural, implica el despliegue de un pensamiento complejo en la consecución de estudios inter-disciplinarios y situados.

Así, los espacios hermenéuticos de reflexión –desde v.gr: la ciencia histórica, la ontología o ya, desde la perspectiva teológica-, entrecruzarán sus caminos de pensamiento en orden a mixturar la polifonía coral –con el arte del diálogo-, cuyo canto señale la *situación* en-co-desde la facticidad misma de nuestras tierras.

Por eso, pensar en una Filosofía Afro-Indo-Abiayalense solicita, en primerísimo lugar, “pensar desde-en y con las víctimas” del Holocausto (o devastación, en sentido estricto: Shoáh), perpetrado sucesivamente por la acción imperialista y neo-colonialista; en segundo lugar, convocar al diálogo inter-cultural entre nuestras categorías filosóficas y la creación de otras nuevas, que posibiliten interpretar la *situacionalidad* de “Nuestra Abiayala” y “Nuestra África” y discernir ámbitos de acción ético-política. Acaece sin embargo que, en el siglo XXI, las víctimas de la *matriz capitalista-técnica* no habitan ya tan sólo en la periferia: la *ontología cibernética* –que es razón instrumental en fase neocolonialista-, fagocita hoy también a Europa, y aún más, extiende su apetito de poder a escala planetaria bajo el cetro de la homogeneización del “otro” y la devastación de la tierra, convocando a participar del diálogo a líneas de pensamiento situadas en torno a, v.gr: la Eco-Filosofía o Ecología Profunda.

La FL en el siglo XXI tiene ante sí nuevos desafíos, cuya complejidad exige de coordinación paratáctica y escuelas de pensamiento radical plenamente articuladas en torno a una *praxis* liberadora, sustituyendo una narrativa y lectura *occidentalista* de la Historia (Dussel), por una re-significación correlativa a los fines de la decisión, opción y acción por las víctimas de todo Holocausto, y en conformidad con la integración inter-cultural que hermane fraternalmente a los hombres: ello co-implica un filosofar abierto, dialógico, complejo y situado, a saber, un *Pensamiento afro-indo-abiayalense, para una filosofía de la liberación del siglo XXI*.

Investigaciones

Desde el 20 de enero de 2012, FAIA se ha constituido en un eje de diálogo inter-continental orientado a la construcción de un nuevo pensamiento desde Europa, África y Abia Yala, con autores como: Josef Estermann, Marcelo Colussi, Juan Carlos Scannone, Flavio Dalosto, Raúl Isman, Jesús Chucho García, Álvaro Escoria Arrieta, Carlos Julio Pájaro, Ambrosio Sebastián Abeso-Ndjeng, Dolcey Romero Jaramillo, Jaime Arocha Rodríguez, Joseph-Désiré Otabela Mewolo, Rafael Perea Chalá, Simón Martínez Urbaners, María Eugenia Jordán Chelini, Nicolás Ramón Contreras Hernández, Ricardo Pobierzym, Matías Mattalini, Eugenio Nkogo Ondó, Fernando Proto Gutierrez, etc.

En lo estrictamente referido al campo de investigación estructurado *a priori*, FAIA ha trabajado interdisciplinar y dialógicamente en los siguientes aspectos:

1. **Óntico-Ontológico.** Estudios sobre relacionalidad y vivencia pachasófica en la región andina (Josef Estermann), y sobre las propiedades de la ontología Ubuntu (Zulú), en su vínculo con la noción de *pacha* y *ahimsa* (India).

Se desarrollaron estudios sobre Kusch, en *La posibilidad de un nuevo pensar desde el “estar” americano*, María Eugenia Jordán Chelini, en diálogo con la crítica realizada por Fernando Proto Gutierrez a la filosofía fenomenológica (heideggeriana), a través del libro *El pensamiento de Agustín de la Riega*.

La clave ecosófica para pensar el plano ontológico halla el diálogo entre Josef Estermann y Ricardo Pobierzym, en *la complicidad ontológica entre la muerte de Dios y la desacralización de la naturaleza* y la posibilidad de la ecosofía andina como *unparadigma alternativo de convivencia cósmica y de Vivir Bien*.

2. **Lógico.** Con el estudio de Emilio Saura Gómez: *Algunos aspectos de la Mediación Platónica*, se da paso a una revisión radical del pensamiento matemático platónico, especialmente sobre la alegoría de la línea (en *La República*) y la construcción geométrica del mundo; dicho diálogo se da con Eugenio Nkogo Ondó y Fernando Proto Gutierrez, revelando a un nuevo Platón, no sólo en la estricta lectura de su matemática, sino a la luz de la filosofía afroegipcia y de una imperativa revisión del paso del mito al *logos*.

La dimensión de los estudios filosóficos en FAIA operó también con Octavi Piulatis, en la relación entre *circunvalación ritual* y ana(dia)léctica, a la vez que investigando el vínculo entre dialéctica negativa (Adorno) y dialéctica polimórfica (ontología negro-africana, en *Síntesis sistemática de la filosofía africana*, de Eugenio Nkogo Ondó).

En otro plano, se registra la problemática común entre África y Abia Yala, con respecto al uso del término “filosofía”, en tanto Nkogo Ondó halla en la comunidad de los Ishango una huella de pensamiento lógico-racional.

En el orden metodológico, y más allá de la distinción y uso entre analéctica, dialéctica polimórfica y circunvalación, se estructuran investigaciones referidas a fenomenología e interculturalidad (Mattalini), a la vez que se utiliza como *a priori* fundamental la categoría *nosotros estamos* (Kusch, Scannone)

3. **Teológico.** Eugenio Nkogo Ondó investiga *el aspecto filosófico del teocentrismo africano*, en tanto se vislumbran las investigaciones de Flavio Dalosto respecto de la sacralidad en la historia del pueblo Qom.

Del mismo modo, la *muerte de Dios* como eje estructural del pensamiento post-moderno, ocupa dimensiones ontológicas vinculadas con la idea de Shoáh y devastación y, luego, con las nuevas tecnologías y el ejercicio del poder como fenómeno sustitutivo.

4. **Histórico.** Acontece un extenso diálogo entre Bruce E. Johansen y Andrés Valdés respecto del origen iroquense de la democracia moderna; Nkogo Ondó, Nicolás Contreras Hernández y Carlos Manuel Zapata Carrascal hacen lo propio en *Africanos, Afrodescendientes o la simetría histórica y cultural*, respecto de la diáspora negra en América, sus huellas y actualidad.

Nkogo Ondó también escribe un radical documento sobre el legado de la filosofía social del Imperio Mandingo, en el que se detalla la primera Carta de derechos Humanos escrita en África, siglos antes de la Declaración francesa.

Rudy Amanda Hurtado Garcés realiza una extensa investigación sobre las narrativas antropológicas construidas alrededor de las categorías de raza, cultura e identidad sobre el pueblo negro de Colombia, mientras que Andonny Castillo escribe sobre la dimensión genética de la diáspora negra en el mundo, desde una perspectiva de-colonial.

5. **Ético-Político.** Los estudios en materia política han sido múltiples y actuales, pues han estado sujetos al contexto africano y latinoamericano, investigándose sobre la actualidad del panafricanismo en el siglo XXI, el pacto neocolonial en Sudáfrica y la muerte de Mandela; la revolución bolivariana y la muerte de Chávez, así como el sentido del Papa latinoamericano desde la perspectiva de una teología del pueblo; marxismo y peronismo: reforma, revolución y movimientos de Liberación Nacional hoy, cuestiones de Soberanía y Derechos Humanos (Luis Britto), política argentina en Antártida (María Eugenia Jordán Chelini); temáticas sobre integración y socialismo, propuestas hemisféricas y geopolítica (Marcelo Colussi), revueltas en noráfrica, indignados, medios de comunicación, etc.

En torno a la constitución de un *nuevo pensamiento* y una filosofía de la liberación para el siglo XXI, FAIA señala:

a. El origen afroasiático de la filosofía occidental (Martin Bernal, Eugenio Nkogo Ondó, Fernando Proto Gutierrez) y una crítica a la lectura clásica (ario-racista) del paso del mito al *logos*.

b. La equivalencia homeomórfica entre los términos: *Pacha*, *Ubuntu* y *Ahimsa* como estructuradores éticos para un pensar desde el *nosotros estamos* (Kusch, Scannone), esto es, para un pensar en situación (Casalla) –desde el *pueblo*–.

De aquí se piensa en un nuevo paradigma pachasófico (ecofemenino: Carlos Manuel Zapata Carrascal) de vivir bien (Josef Estermann), *más allá de la muerte de Dios y de la naturaleza occidental* (Ricardo Pobierzym), trazando un paralelo de-colonial afro-indo-americano (Luis Britto) respecto del *cuidadoliberador* de toda forma de vida.

c. En relación con b., Eugenio Nkogo Ondó encuentra en la Carta de Mandé, del antiguo Imperio Mandingo, la primera *Declaración Universal de los Derechos Humanos*, extendida al cuidado de la vida en general. En base a ello y a la relación tripartita *Pacha-Ubuntu-Ahimsa*, Fernando Proto Gutierrez estatuye el estado jurídico del viviente artificial, en el marco de una taxonomía que revela el carácter colonialista de la racionalidad instrumental en el siglo XXI, a través de la cibernética.

d. A la precesión de la Carta de Derechos se establece, históricamente, la presencia e intercambio pacífico entre indígenas americanos y africanos, con anterioridad al proceso de conquista y colonización europeo (Ivan Sertima, Nkogo Ondó, Carlos Manuel Zapata Carrascal –éste último, especialmente en: *Historia del Bajo Sinú*–), y genéticamente, la diáspora negra en el mundo –desde una perspectiva de-colonial (Andonny Castillo)–.

e. En relación con d. se investiga con Bruce E. Johansen y Andrés Valdés el origen iroquense (indígena/abiayalense) del concepto de democracia moderna (euroamericana), señalando también formas de democracia *ennomos* egipcios, anteriores al *ágora* o *polis* griega.

Desde una perspectiva filosófica:

f. Nkogo Ondó sistematiza la filosofía africana, tarea análoga a la realizada por Josef Estermann. Por su parte, Proto Gutierrez sistematiza la filosofía egipcia antigua –identificando sesgos colonialistas en las interpretaciones históricas–.

- g. Nkogo Ondó señala los sistemas teológicos africanos –en sus distintas épocas-, y su intervinculación con el pensamiento filosófico.
- h. Se investigan la circunvalación (Octavi Piulats), la anadialéctica (Scannone, Dussel) y la dialéctica polimórfica (Nkogo Ondó), en tanto propias de un *nosotros estamos* (Pacha-Ubuntu-Ahimsa) históricamente contextualizado.
- i. Son descriptos dos modelos de pensar intercultural 1. Fenomenológico-reductivo (Mattalini) 2. Habencial-liberador (Proto Gutierrez). Sucedáneamente, se dialoga acerca de la precedencia ontológica entre “haber”, “estar” y “donación” (Candusso, Proto Gutierrez), como *a prioricategorial* para distinguir predichos modelos.
- j. Se presenta a FAIA y, en sentido estricto, al pensamiento radical-revolucionario afro-indo-abiayalense, como un momento superador (ya no en sentido verticalista-progresivo), del pensamiento post-metafísico/post-moderno, situándose a sí mismo en el marco hermenéutico del giro de-colonial –desde una perspectiva inter-continental-.
- k. FAIA hace extensivo, en el siglo XXI, el término víctima a oprimido y opresor, señalando –substancialmente-, el carácter opresivo y deshumanizador de la ontología cibernética y requiriendo así, una necesaria revisión de las categorías de: transontología (Dussel), ontología y subontología (Fanon), sujetas a la diferencia ontológica-colonialista heideggeriana.

Desde una perspectiva ético-política:

- l. FAIA es una ética pachasófica, en el Ubuntu y del Ahimsa, orientada al cuidado del Otro que, en el siglo XXI, es víctima del goce mortífero *dado* por la matriz técnico-capitalista.
- m. Son indagados e investigados, conforme al método genealógico y al pensamiento complejo (Morin y Carlos Reynoso), los discursos de la opresión (modernos, post-modernos y contemporáneos), en tanto operativizados como prácticas de poder en las interacciones sociales.
- n. Se advierten, de manera contextualizada y efectiva, las prácticas-discursos de poder en Nuestramérica, con los aportes especializados de Nicolás Ramón Contreras Hernández a través de la Red Independentista del Caribe; en este sentido, se establece una alianza de cooperación estratégica Sur-Caribe en Abia Yala, conforme a la cual describir los sucesos acaecidos pertinentemente.

- o. FAIA implica pensar *desde, en y con* la dimensión inter-continental, en la concepción paradigmática de dialogar con el Otro-Víctima, en pos de una liberación socio-existencial integrada, a través de una *praxis* política no-violenta y no-cooperativa con el agente opresor, a fin de revelar el carácter violento de toda forma de colonización.

FAIA ha publicado *Filosofía Mestiza: Interculturalidad, Ecosofía y Liberación; El Pensamiento Radical Afroabiayalense: Derechos humanos, Pachasofía y Educación*, en tanto compilaciones temáticas de los artículos publicados en el año 2012 y 2013, respectivamente.

Así también, construye en 2014 su Campus Virtual: EducSur, en el que establece un sistema de cooperación pedagógica y editorial con el Centro Interuniversitario de Investigación en Intervención Social de Colombia y con la Academia Libre Popular de Humanidades de Chile.

En este marco, busca a través de su Plataforma Virtual de Educación trasponer didácticamente los contenidos investigados, así como establecer un campo virtual de diálogo y aprendizaje.

Bibliografía

- [1] SCANNONE, J-C, La filosofía de la liberación: historia, características, vigencia actual. *Teol. vida* [online]. 2009, vol.50, n.1-2 [citado 2012-01-28], pp. 56-73. Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0049-34492009000100006&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0049-3449. doi: 10.4067/S0049-34492009000100006.
- [2] Correspondencia (2/2). Al más joven de los filósofos del siglo XXI, *FAIA*. VOL. I. N° I. AÑO 2012
- [3] DUSSEL, E, Elementos para una filosofía política latinoamericana, *Revista de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales*, N° 1 – Enero/Junio – 1975
- [4] Al Dr. Ivan Sertima: eco del primer descubrimiento de América, *GuinGuinBali*, Ghana, 2010, Disponible en línea (20/06/2013): http://www.guinguinbali.com/index.php?lang=es&mod=news&task=view_news&cat=2&id=1245
- [5] NKOGO ONDÓ, E, Africanos, Afrodescendientes o la simetría histórica y cultural, *FAIA*. VOL. I. N° I. AÑO 2012. Disponible en línea: <http://www.editorialabiirtaia.com/faia/>
- [6] HERCEG, J, *De la Filosofía latinoamericana a la africana: Pistas para un diálogo filosófico intercultural*, Estudios Avanzados 13: 131-149